

อุนฺสรณ
ในการมาปนกิจศัพ
นายริก อ่อนนุช

ณ เมรุวัดใต้
ชอยอ่อนนุช ๑ (สุขุมวิท ๙๙)

294.304

๑231ร

สุขุมวิท พระโขนง พระนคร

กิตติ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๑

อนุสรณ์

ในการมาปนกิจศพ

นายเร็ก อ่อนนุช

ณ เมรุวัดใต้

ซอยอ่อนนุช ๑ (สุขุมวิท ๗๗)

ถนนสุขุมวิท พระโขนง พระนคร

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๑

เลขหมู่

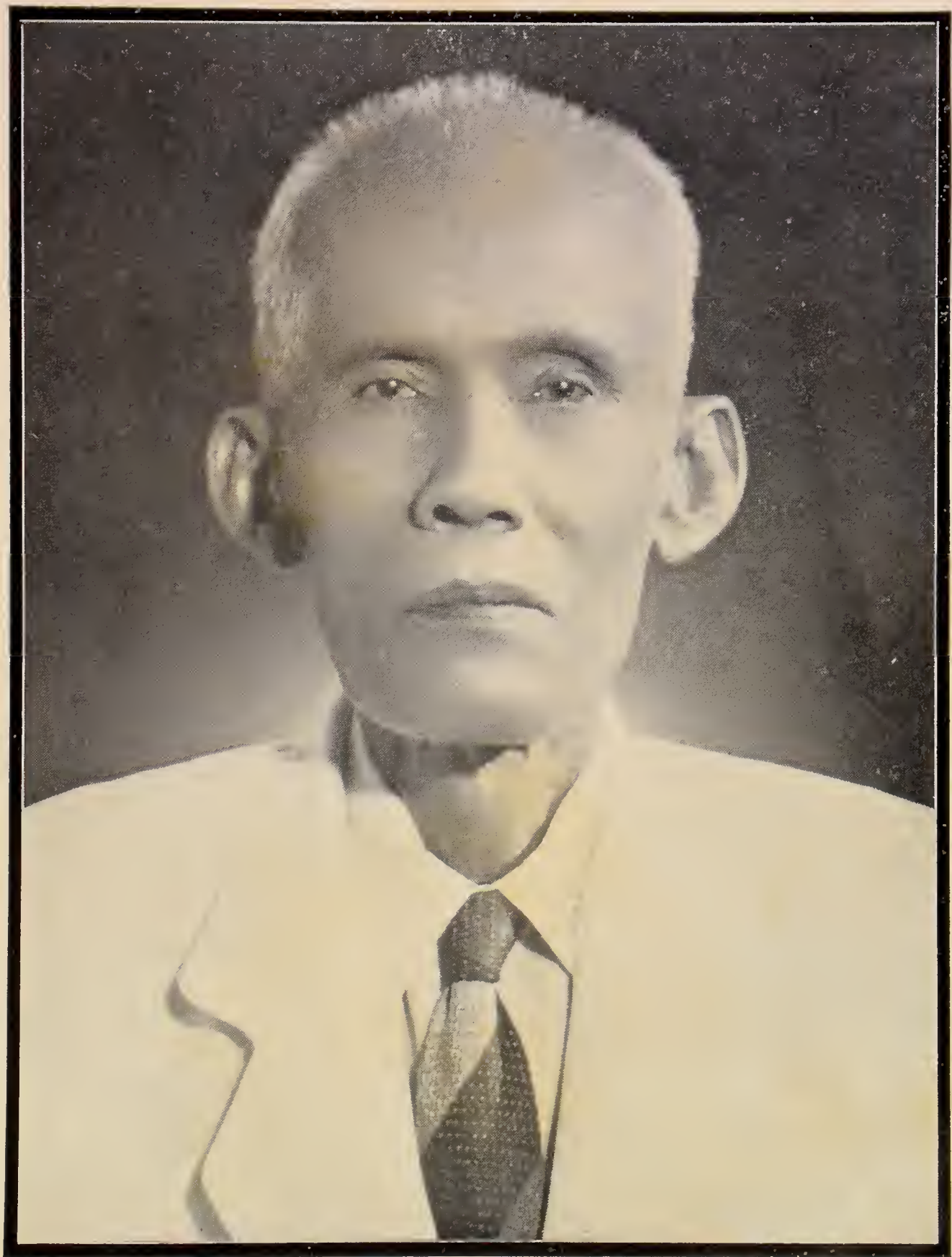
294.304

ด 231 ธิ

:

เลขทะเบียน

017448

นายเร็ก อ่อนนุช

ชาติะ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๓๓

มรณะ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๐

ประวัติและคำไว้อาลัย

คุณพ่อเป็นบุตรของนายอุ่น นางบุญนาค อ่อนนุช เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ที่ตำบลและอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ได้ทำการสมรสกับคุณแม่ (เที่ยง แสงหิรัญ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ มีบุตรและธิดา รวม ๔ คน คือ:—

๑. นางเนอง อ่อนศิริ
๒. นายสำราญ อ่อนนุช
๓. นายทศ อ่อนนุช
๔. นางละเอียต ดินตะมุสิก

คุณพ่อมืออาชีพค้าขาย ได้ดำเนินกิจการด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างยิ่ง คุณพ่อมีชีวิตอยู่ด้วยการประพฤติธรรมะอย่างเคร่งครัด ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไปทำบุญและฟังเทศน์ทุกวันธรรมสวนะ เป็นผู้มอธยาศัยไมตรีโอบอ้อมอารีแก่บุคคลทั่วไป ยกตัวอย่าง เช่น การเริ่มสร้าง ซอยอ่อนนุช ๑, ๒, ๓, และ ๔, นอกจากนั้นคุณพ่อ ยังยกที่ดินให้เป็นที่ตั้งสถานตำรวจนครบาลพระโขนงปัจจุบันอีก ประมาณ ๒ ไร่ และยังให้ยกที่ดินเป็นที่ตั้งสถานอนามัยพระโขนงปัจจุบันอีกด้วย คุณพ่อยังมีจิตศรัทธาบริจาคเงินทำบุญทำทานและสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนถึง

วาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นการลงทุนไว้สำหรับชาติหน้า อันบุตร
หลานสมควรเจริญรอยตามคุณพ่อ คุณปู่และคุณตาเป็นอย่างดี

คุณพ่อได้สร้างฐานะและให้การศึกษาแก่ลูก ๆ อย่างเต็มที่
คุณพ่อพยายามอบรมสั่งสอนลูก ๆ ให้มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษา
และประกอบอาชีพ ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ละเว้นจากอบายมุข
เช่นเดียวกับท่าน ซึ่งลูกทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของคุณพ่ออย่าง
สุดที่จะพรรณนาได้

คุณพ่อพระผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดของลูก ๆ เริ่มป่วยด้วย
โรคชรา คุณแม่และลูก ๆ ได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชและ
จุฬาลงกรณ์ และหานายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะโรคไปรักษาที่บ้าน
คุณพ่อมีอาการดีขึ้น และกลับมีอาการทรุดเป็นบางครั้ง คุณแม่และ
ลูก ๆ ได้พยายามหานายแพทย์ที่ดัดสุดมารักษาและให้การพยาบาล
แก่คุณพ่ออย่างดีที่สุด แต่คุณพ่อทเคาะอย่างสูงสุดของลูก ก็ต้อง
จากคุณแม่และลูก ๆ ไปอย่างไม่มีวันกลับและอย่างสงบที่สุด เมื่อ
๒๕ มกราคม ๒๕๑๐ ด้วยโรคชรา ซึ่งยังความเศร้าโศกและอาลัย
ให้แก่คุณแม่และลูกหลานอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

คุณแม่และลูก ๆ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตร และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพให้ช่วยดลบันดาลให้คุณพ่อจงประสพ
แต่ความสุขและไปสู่สุคติในทุก ๆ ภพ ด้วยอำนาจแห่งกุศลบุญกุศล
ทานทั้งที่คุณพ่อประกอบไว้ด้วยตนเองและที่คุณแม่ ลูก ๆ และญาติ
มิตรกระทำและอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อเทอญ.

วิปัสโนบาย

วิปัสโนบาย

นโม พุทธาย

อนิจจา วต สังขารā อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ รูปสโม สุโขติ ฯ

บัดนี้จะแสดงวิปัสโนบาย ด้วยพระคาถาอันเป็นพระพุทธานุสสติตรัส
นิคมคาถาแห่งมหาสุทฺธสสะนะสูตร ว่า อนิจจา วต สังขารā เป็นอาทิ ซึ่งเคย
เป็นคาถาสำหรับพระภิกษุสามเณรจำทรงแม่นยำ เปล่งคำปลงพระกัมมัฏฐาน
เพ่งศพฺพาณฺฐิเป็นอารมณ์ ที่เรียกโดยคำสามัญว่าบังสุกุล เรียกโดยราชาศัพท์
ว่าสตปฺภรณํ ทั้งคฤหัสถ์ก็เคยได้สดับจนชินหู จนดูเหมือนทรงจำบริกรรมได้
ด้วยกัน ไม่ว่าคฤหัสถ์ฤาบรรพชิต ท้าวสักกเทวราชก็ได้ทรงภาสิตในขณะ
สมเด็จพระโลกนารอดดับขันธปรินิพพาน ยังประดิษฐานอยู่แต่พระบรมศพ ฯ
พระคาถานี้ก็เพียงเพื่อเป็นอุบายให้เกิดวิปัสสนาญาณของโยคาวจร หาใช่เป็น
พิธีสำหรับชักบังสุกุลเผิน ๆ เท่านั้นไม่ เพราะฉะนั้นจะได้แปลความตามรูปพระ
คาถา แล้วอธิบายความเพื่อเป็น ปฏิปทาของพุทธศาสนิกชนทั้งคฤหัสถ์แล
บรรพชิต ฯ พระคาถานี้ว่า อนิจจา วต สังขารā สังขารā ทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
อุปฺปา ทวยธมฺมิโน มีปรกตเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺ

ฉนฺตํ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสํ รูปสโม สุโข ความที่สังขารเหล่านั้นเข้า
ระงับ นำมาซึ่งความสุข ฯ มีความตามรูปพระคาถาดังนี้ ฯ ตามทางไวยากรณ์
บาทที่ ๒ คือ อุปปาทยธมฺมิโน เป็นคุณนามของ สังขาร ดังคำว่า อนิจฺจา
ในบาทต้นนั้น บาทที่ ๓ คือ อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เป็นกิริยาของ สังขาร
เมื่อทราบทางไวยากรณ์นี้ ก็จะพึงผูกความเข้าเป็นสยามภาษาว่า สังขาร
ทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เป็นสภาพมีปรกติเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้น
แล้วย่อมดับไป ความที่สังขารเหล่านั้นเข้าระงับ นำมาซึ่งความสุข ดังนี้ ฯ

นัยหนึ่งท่านประสงค์บาทต้นเป็นผลแห่งบาทที่ ๒ บาทที่ ๒ เป็นผล
แห่งบาทที่ ๓ ถ้าเช่นนั้นแปลความว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เพราะว่า
สังขารทั้งหลายมีปรกติเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดา สังขารทั้งหลายซึ่งมีปรกติ
เกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดา เพราะว่าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
ดังนี้ ฯ แปลตามนัยนี้ หมายความว่า เป็นผลมาแต่เหตุแห่งกันโดยลำดับ ฯ

อนึ่งพึงรู้วิธีแปลอีก ๓ นัย คือ นัยที่ ๑ สังขารได้แก่อภิสังขาร ๓
คือ ปุญฺญาภิสังขาร สภาพผู้ตกแต่งคือบุญ อปุญฺญาภิสังขาร สภาพผู้ตกแต่ง
คือบาป อเนญชาภิสังขาร สภาพผู้ตกแต่งคืออเนจฺชา ความไม่หวั่นไหว
หมายเอาอรุณสมบัติ ๔ ฯ ผูกความเข้าว่า สังขาร คือปุญฺญาภิสังขารไม่
เที่ยงหนอ อปุญฺญาภิสังขารมีปรกติเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดา อเนญชาภิ
สังขารเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ฯ นัยที่ ๒ สังขารได้แก่สังขารคือสภาพผู้แต่ง ๓
คือ กายสังขารสภาพผู้แต่งกาย ได้แก่ลมอัสสาสะปัสสาสะ เพราะปรนปรือกาย

ให้เป็นอยู่วิจิตรสังขาร สภาพผู้แต่งวาจา ได้แก่วิตกวิจารณ์เพราะตริตrongแล้วจึงพูด
จิตตสังขาร สภาพผู้แต่งจิตต์ ได้แก่สัญญา กับ เวทนา เพราะย่อมจิตต์ให้มี
ประการต่าง ๆ ๕ ผู้ความเชื่อว่า สังขารคือกาย สังขารไม่เที่ยงหนอ วิจิ
ตรสังขารมีปรกติเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดา จิตตสังขารเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
นัยที่ ๓ สังขารได้แก่สังขารนั่นเอง แต่จำแนกเป็น ๓ กาล คือ สังขารที่เป็น
อดีต เป็นปัจจุบัน เป็นอนาคต ๕ ผู้ความเชื่อว่า สังขารคือสังขารที่เป็นอดีต
ไม่เที่ยงหนอ สังขารที่เป็นปัจจุบันมีปรกติเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดา สังขาร
ที่เป็นอนาคตเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ๕ แปลได้อีก ๓ นัยเช่นนี้ แต่หมายความว่า
ว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันทั้ง ๓ บาท ๕

แต่จะได้แปลคำว่า สังขารทั้งหลายในพระคานานี้ ซึ่งยังหาได้
แปลไม่ ๕ สังขาร แปลว่า สิ่ง หรือ สภาพที่บ่งจ้ายปรุงจากธาตุ เช่นมนุษย์
แลสัตว์ดิรัจฉาน แลต้นไม้ภูเขาเป็นอาทิ ๕ เมื่อเช่นนี้จึงได้สังขารเป็น ๒ คือ
สังขารมีใจครอง เรียกว่าอุปาทินนกะ สังขาร ได้แก่มนุษย์ดิรัจฉาน สังขาร
ไม่มีใจครอง เรียกว่าอนุปาทินนกะสังขาร ได้แก่ต้นไม้ภูเขาเป็นอาทิ ๕ สังขาร
ไม่มีใจครอง จะยกไว้ไม่พรรณนาถึง จะพรรณนาถึงแต่สังขารที่มีใจครอง ซึ่ง
หมายเอามนุษย์ เมื่อกล่าวโดยปรมัตตโวหาร ได้แก่ชั้นที่ ๕ คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ๕ ก็สังขารในชั้นที่ ๕ นี้ ชื่อพ้องกับสังขารใน
พระคานา แต่แปลผิดกัน สังขารในชั้นที่ ๕ แปลว่า สภาพเกิดกับดับพร้อม
กับจิตต์ต่างกันเป็น ๓ คือ เป็นกุศล อกุศล อพยากฤต หรือจะแปลว่า สภาพ

ผู้แต่งจิตต์ เป็นบุญบ้าง บาบบ้าง อพยากฤตบ้างก็ได้ ฯ โดยใจความว่า
สังขารทุกอย่างดังที่พรรณนามาแล้ว ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันหมด ฯ

อนึ่งความในบาทต้นว่า อนิจจา วต สังขารา บาทที่ ๒ ว่า อุป-
ปาทยธมฺมิโน แลบาทที่ ๓ ว่า อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺตินัน ต่างกันแต่
พยัญชนะ ใจความว่าไม่เที่ยงเหมือนกัน ฯ

โยคาวจรมาปลงเห็นลงด้วยปัญญา ตามข้อความในบาทต้น บาท
ที่ ๒ แลบาทที่ ๓ แห่งพระคานานี้ว่า สังขารทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจังไม่ยั่งยืน
ก็ชื่อว่าปลงเห็นทุกข์ แลอนัตตาด้วย เพราะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์ สิ่งที่
เป็นทุกข์นั้นเป็นอนัตตา โดยเป็นจริงอยู่^๕ เพราะฉะนั้นเมื่อโยคาวจรมาปลง
เห็นด้วยปัญญาว่า สังขารไม่เที่ยง หรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตน ก็ย่อมจะ
เบื่อหน่ายในทุกข์คือสังขาร ความที่มาเบื่อหน่ายในทุกข์คือสังขารนั้น เป็น
อุบายให้ถึงรูปสมสุข สุขเพราะความเข้าระงับแห่งสังขารเสียแล้ว อันเป็น
วิสุทธิธรรม คือพระนิพพานสมด้วยพระพุทธภาษิตคาถาว่า สพุเพ สังขารา อนิจฺจา ต
ยทา ปญฺญาย ปสฺสูติ เปนอาทิ มีความว่า เมื่อใดบัณฑิตย์มาพิจารณาเห็นด้วย
ปัญญาว่าสังขารทั้งปวง เป็นอนิจจัง หรือเป็นทุกข์ หรือว่าธรรมทั้งปวง เป็น
อนัตตา ก็ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์คือเบญจขันธ์^๕ เมื่อนั้น ^๕ ข้อนั้นเป็นมรรคาแห่ง
วิสุทธิ ความหมดจดพิเศษ ดังนี้ ฯ

อนึ่งพระคาถาว่า อนิจฺจา วต สังขารา เปนอาทิน ^๕ เมื่อผู้มีปัญญา
ใคร่ครวญดูแล้วก็จะเห็นว่าแสดงของจริงอย่างประเสริฐ คือทุกข์กับสุข อันเป็น

ผล ๒ ประการ เมื่อเช่นนี้โยคาวจรผู้หวังแทงตลอดสัจจะธรรมจำต้องเห็นทั้ง ๔
 ครบสัจจะธรรม เพราะว่าเห็นแต่ผลหารู้ว่ามาแต่เหตุไรไม่ ก็ได้ไม่ได้ เพราะผล
 มาแต่เหตุอันเป็นของจำเป็นต้องละ แลเป็นของจำเป็นต้องเจริญ หาไม่ผลก็ไม่
 ดับสนิท ผลก็ไม่เกิดโดยแท้จริง เพราะฉะนั้นเมื่อจะหาเหตุทุกซึกคือสมุทัย ได้แก่
 ตัณหาความดิ้นรน สมุทัยนั้นเป็นปหาตัพพธรรมจำต้องละเสียให้ได้ ทุกซึกจึง
 ดับสนิท เหตุแห่งสุขก็คือมรรค ๆ เป็นอุบายให้ถึงรูปสมสุขคือนิพพาน ซึ่งได้
 โวหารตามอริยสัจว่านิโรธ เพราะเป็นความดับสนิทแห่งทุกซึกแลตณหา มรรค
 นั้นเป็น ภาเวตัพพธรรม จำต้องให้มีให้เป็นให้เจริญขึ้น จึงถึงรูปสมสุข ๆ
 พระคาถาคือ อนิจจา วต สัขารา เปนอาทินี้ แสดงอริยสัจคือผลทั้ง ๒ ซึ่ง
 ผู้มีปัญญาไตร่ตรองแล้ว จำต้องค้นไปหาเหตุทั้ง ๒ อันสำหรับกันด้วยประการ
 ฉนั้น ฯ

แต่จะได้แสดงอริยมัคค์ มรรคายังผู้ดำเนินให้บรรลุรูปสมสุขนั้น
 ต่อไปโดยย่อ โยคาวจรผู้มุ่งบรรลุรูปสมสุข พึงเห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกซึกสมุทัย
 นิโรธ มรรค ด้วยปัญญาชอบ และประกอบด้วยความดำริห์ไตร่ตรองในการ
 ออกจากกาม ในความไม่พยาบาท ในความปราศจากความเบียดเบียนกัน
 เปนความดำริห์ดีเว้นวจีหุจรีต ๔ ไม่พาที่มูสา ไม่เจรจาซื้อขายให้ ๒ ฝ่าย
 ซาดไมตรีมิตรภาพ ไม่พูดหยาบระคายโสตร์ผู้สดับฟัง ไม่กล่าวถ้อยคำรุนแรง
 เหลวแหลกหาชนมิได้ งดการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ อสัทธิธรรมอัชฌาจาร หากิน
 ด้วยการงานชอบ เปนอาชีพที่ดีงาม หมั่นพยายามมิให้ความชั่วที่ยังไม่เกิด ๆ ขึ้น
 ที่เกิดแล้วก็จะเสียความดีที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วรักษาไว้ให้ไพบูลย์

ยังพิจารณากายเรากายเขาว่าเป็นแต่สักว่ากาย มิใช่อาตมตัวตน และเวทนา
 สุข ทุกข์ อุเบกขา จิตต์เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว เป็นอาทิ ธรรมฝ่ายกุศล
 แลอกุศล ก็ปลงให้เห็นว่าเป็นแต่สักว่า เวทนา จิตต์ ธรรม หาใช่อาตม
 ตัวตนไม่ เฟื่องอารมณ์พร้อมวิตกวิจารณ์ ซึ่งไม่กอบด้วย กามแลอกุศล กับปัด
 แลสุขเกิดแต่จิตต์สังกัดกับเอกัคคตารมณ์ แล้วละวิตกวิจารณ์เสีย คงเหลือแต่ปัสสัสุข
 เกิดแต่จิตต์ตั้งมั่นกับเอกัคคตารมณ์แล้วละปัสสั คงเหลือแต่สุขเอกัคคตารมณ์ แล้ว
 ละสุขคงเหลือแต่เอกัคคตาแลอุเบกขา เป็นความเพ่งชอบ ฯ ยังอริยมรรคให้
 เกิดเป็นองค์สมังคณันแล้ว ก็เป็นมรรคาให้ถึงรูปสมสุข ด้วยประการฉะนี้ ฯ

กรรมหมื่นปีนวรรสริวัฒน์

การละบาปบำเพ็ญบุญสำเร็จ
ด้วยจิตที่มุ่งใสภาจิตรที่มุ่งใสเป็นเหตุ
ของการละบาปบำเพ็ญบุญ

การละบาปบำเพ็ญบุญสำเร็จด้วยจิตที่ผ่องใส

ฤๅจิตที่ผ่องใสเป็นเหตุของการละบาปบำเพ็ญบุญ

นโม พุทธสฺส ฯ

ทุกคน ย่อมต้องการประสบส่วนที่ปราศดณา คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แลไม่ต้องการประสบส่วนที่ไม่ปราศดณา คือ ไม่ได้ลาภ ไม่ได้ยศ (หรือ เสื่อมลาภเสื่อมยศ) นิินทา ทุกข์ ฯ

ตามธรรมดา ความเป็นไปในโลก ย่อมมีเหตุมีผลส่งถึงกัน ถ้าไม่เช่นนั้นบุคคลก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาต่าง ๆ แลไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ ดำเนินตามการศึกษาที่ได้ศึกษานั้น อันเป็นส่วนเหตุพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ก็ต้อง ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเหตุก่อน จึงได้บรรลุลผล คือ อนุตตะระวิมุติ เป็นสัมมา สัมพุทธะ ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นสุขเพราะไม่มีทุกข์ทุกเมื่อ นอกจากทุกข์ ของบัญญัติซึ่งเป็นสภาวะทุกข์ อันเป็นผลของกรรมเก่า แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ เป็นทุกข์เลย เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขันธ แต่ก็ต้องอาศัยขันธบำเพ็ญพระ บารมีธรรม กว่าที่จะถึงที่สุดทุกข์ ท่านจึงเปรียบเทียบความไว้ว่าเหมือนดังผู้จะข้าม ฝั่งน้ำจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น เมื่อไม่มียานอันที่จะอาศัยข้ามได้ มีแต่ซากศพ จึงจำต้องอาศัยซากศพนั้นข้ามไป แต่เมื่อถึงฝั่งโน้นแล้ว ก็ทิ้งซากศพนั้นเสีย ขันธฝั่งไป ฉนั้น ฯ

ร่างกายที่มีใจครอง อันแสดงอาการออกเป็นบัพพัญญัตติ ประกอบ
ด้วยอายตนะ ๖ ชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับเล่าเรียนศึกษาโลกสันนิवास ชื่อ
ว่าเป็นโรงเรียน ความเป็นไปของโลกหรือส่วน ๑ ๆ ของโลก ทั้งที่เป็นอุป
าทินะกะ อันเป็นไปอยู่อย่างไร ชื่อว่าเป็นบทที่พึงเรียน พระธรรมวินัยที่
พระสัมมาสัมพุทธะได้ทรงแสดงแลบัญญัติ แลพระโบราณจารย์ได้ร่ายกรองไว้
ชื่อว่าเป็นพระตำรา หรือพระคัมภีร์ พระสัมมาสัมพุทธะชื่อว่าเป็นครูสอนหรือ
ผู้บอก คำสอนของท่าน ชื่อว่าพุทธศาสนา ๆ นั้นมีมาก จักแสดงโดยย่อ
ตามโอวาทปาฏิโมกข์คาถา ๑ ดังนี้ ฯ

สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง ๑ กุสลสุสฺสอพฺปะทา การ
บำเพ็ญกุศล ๑ สจิตฺตปริโยทปนํ การชำระจิตต์ของตน ๑ เอตํ พุทฺธานาสํ
หัง ๓ ประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทฺธ ท่านผู้รู้ ผู้ตื่นทั้งหลาย ฯ

ข้อต้นว่า การไม่ทำบาปทั้งปวงนั้น แสดงว่า บาปเกิดแต่การทำ
ถ้าไม่ทำย่อมไม่เกิด ฯ บาปที่เกิดแต่การทำนั้น คือ หุจฺจริตทางกาย ทางวาจา
ทางใจ เช่นการฆ่า การลัก การประพฤติผิดทางกาม การพูดปด พูดส่อเสียด
พูดคำหยาบ พูดเหลวไหล การคิดเฟื่องเล็งของ ๆ ผู้อื่นจะให้มาเป็นของตนมิได้
เลือกทางการพยาบาทปองร้ายผู้อื่น การคิดเห็นผิดจากคลองธรรมเหล่านี้ ถ้า
ไม่ตั้งใจฆ่า ไม่ตั้งใจลัก ไม่ตั้งใจลวง ไม่ตั้งใจพูด ไม่ตั้งใจเฟื่องเล็ง ไม่ตั้งใจ
ปองร้าย ความชั่วหรือบาปเหล่านั้น ย่อมไม่เกิดมี ฯ หุจฺจริตเหล่านี้เป็นบาป
พระบรมศาสดาตรัสไว้ในกรณียา กรณียสูตร ถือเอาความโดยย่อว่า หุจฺจริต
ทางกาย ทางวาจา ทางใจเป็นอกุณียะ ก็ไม่ควรทำ ถ้าใครทำเข้าแล้ว
อาทินพโทษก็เป็นหวังได้ คือ แม้ตนก็ติดทนได้ ผู้รู้ใคร่ควรดูแล้วย่อมติเตียน

กิตติศัพท์ที่ย่อมระบือไป หลงทำกาละ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อม
เข้าถึงอบาย ทุกคติ วินิบาต นิริยะ เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดา จึงตรัส
เตือนภิกษุบริษัทในปทานภาวนาสูตรว่า ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงละ
อกุศลเสีย ดังนี้ ฯ

ข้อ ๒ ว่า การบำเพ็ญกุศลนั้น แสดงว่ากุศลต่าง ๆ อันตรงกันข้าม
กับบาปนั้น ย่อมเกิดเพราะการบำเพ็ญ ถ้าไม่ตั้งใจบำเพ็ญ ย่อมไม่เกิด แล
กุศลนั้น เบื้องต้นน่าจะได้แก่ศีล ๕ ประการ ซึ่งเป็นมनुสสธรรม ธรรมของ
มนุษย์ หรือธรรมที่ทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกายแลความประพฤติ แล
กัลยาณธรรม คือการช่วยชีวิตสัตว์ การบำเพ็ญทาน การยินดีจำเพาะใน
คูครอง การซื่อสัตย์ สติสัมปชัญญะ แลสุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ
เพราะเป็นความดีเป็นเหตุให้ผู้ประพฤติถึงคติอันดีดังกรณียากรณียสูตรนั่นเองว่า
สุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจเป็นกรณียะ กิจที่ควรทำ ถ้าใครทำเข้าแล้ว
อานิสงส์ก็เป็นหวังได้ คือ แม้นกก็ไม่ติดตนเองได้ ผู้รู้ใคร่ควรนุญแล้วย่อม
สรรเสริญกิตติศัพท์ที่ย่อมระบือไป ไม่หลงทำกาละ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ
กายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ แลธรรมอื่นที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นโดยลำดับ
เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนภิกษุบริษัทในปทานภาวนาสูตรว่า กุสล
ภิกขเว ภาเวถ ท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล ดังนี้ ฯ

ข้อ ๓ ว่า การชำระจิตต์ของตนนั้น แสดงว่า จิตต์นั้นถึงเป็น
ธรรมชาติที่มองเห็น ดังบทพระบาลีว่า ปภัสสรมิตํ ภิกขเว จิตฺตํ ภิกษุทั้งหลาย
จิตต์เป็นธรรมชาติที่มองเห็น แต่ก็อาจเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสที่จรมา
เปรียบเหมือนน้ำที่ตามธรรมดาย่อมใสสะอาด แต่กลับขุ่นมัวไป เพราะมีวัตถุที่

มีสีต่าง ๆ เข้าระคน ดังบทพระบาลีว่า ตณฺจ โข อากนฺตุเกหิ อุปกิลิณฺฐํ ก็
แลจิตต์นั้นเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสที่จรมา ดังนี้ ฯ

อนึ่งการละบาปแลบำเพ็ญกุศลนั้น จะเป็นไปได้ดี ก็เพราะจิตต์
ผ่องใส ถ้าจิตต์เศร้าหมอง ก็อาจกลับทำบาป แลไม่บำเพ็ญกุศล บุคคลจะ
ได้สุขได้ทุกข์ก็เพราะจิตต์ โดยพระพุทธานุญาตว่า จิตฺเตน นียติ โลเก สัตว์โลก
อันจิตต์นำไป จิตฺเตน ปริกสฺสติ ย่อมกระเสือกกระสนไปเพราะจิตต์ ฯ จิตต์
ที่^๕ตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคลให้เป็นผู้ชวยยิ่งกว่าที่โจรพึงทำแก่โจร หรือคนที่มีเวรพึงทำ
แก่คนที่มีเวร ส่วนจิตต์ที่^๕ตั้งไว้ชอบ พึงทำบุคคลให้เป็นผู้ประเสริฐ ยิ่งกว่าที่
มารดาบิดาหรือญาติอื่นพึงทำได้ เพราะฉะนั้นการชำระจิตต์จึงเป็นสำคัญยิ่ง ฯ
การชำระจิตต์นั้น ท่านแสดงเป็น ๒ คือ ทำจิตต์ให้ตั้งมั่น ด้วยบำเพ็ญรูป
กัมมัฏฐาน ด้วยบำเพ็ญอรูปกัมมัฏฐาน กำจัดนิวรณ์ (ธรรมอันกั้นจิตต์ไม่ให้
บรรลुकุศลดี) เสียได้แล้ว น้อมไปพิจารณาสภาวธรรมให้เห็นตามเป็นจริง
อันเป็นฝ่ายสมถยาน ๑ ทำให้มีความรู้ ด้วยบำเพ็ญวิปัสสนาพิจารณาสภาวธรรม
คือ ปัญจันตให้เห็นตามเป็นจริง ว่าเป็นกองทุกข์จนการพิจารณาหรือปัญญา
ที่พิจารณานั้นตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว เป็นสมาธิตามนัยแห่งอภิญ्ञคิกมรรค ซึ่งมี
สัมมาทิฏฐิเป็นองค์ต้น มีสัมมาสมาธิเป็นองค์ท้าย ซึ่งน่าจะหมายความว่า ทำสัมมา
ทิฏฐิให้เป็นสัมมาสมาธินั่นเอง แลพิจารณาตามนัยแห่งอนัตตะลักษณะสูตรว่า
รูป (อันเป็นอาการของธาตุทั้ง ๔) เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
(อันเป็นอาการของจิตต์ที่อาศัยรูปแสดงออกมา) เป็น อนตฺตา ไม่ใช่ตน
เพราะบังคับให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ เป็น อนิจฺจํ ไม่เที่ยง เพราะต้องแปร
ไปอยู่เสมอ เป็น ทุกฺขํ ทุกข์ เพราะทนอยู่คงที่ไม่ได้ จึงต้องแปรไป (นี้

แสดงความเป็นไปได้ของบัญญัติ อันเป็นส่วนผล) เนต์ มม บัญญัตินั้น ไม่ใช่ของเรา เนโสหสมฺมิ เราไม่ใช่เป็นบัญญัติ น เม โส อตฺตา บัญญัติ นั้นไม่ใช่จริงจ้ง (เพราะเป็นเพียงอาการ) ของเรา เอวเมตฺ ยถาภูตํ สมุมปฺปญฺญา ยทฺฐพฺมํ พิงเห็นด้วยปัญญาชอบ ตามเป็นจริงอย่างนั้น ฯ เมื่อ เห็นแน่นอนมั่นคงเช่นนั้นแล้ว ก็คงเห็นอายะตะนะซึ่งเป็นเครื่องต่อ (ของ วิญญาณ สัญญา เวทนา สังขาร) ว่าเป็นเช่นนั้นด้วย แลเป็นของร้อน ตามอาทิตตะปริยาเยสูตร เมื่ออิฏฐารมณฺ์หรืออนิฏฐารมณฺ์มาประสบ ก็เป็นผู้รู้ ตามเป็นจริงว่า ไม่เพียงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ตามนัย แห่งโลกธรรมสูตร อันเป็นฝ่ายวิปัสสนาญาณ ๑ ฯ

การปฏิบัติเช่นนั้น แม้จะเป็นไปเพียงครั้งหนึ่ง ขณะหนึ่ง ก็ชื่อว่า ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธะ แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความรู้จริง อโมหํ ตสฺส ชีวิตํ ความเป็นอยู่ของผู้นั้น ชื่อว่าไม่เปล่า ฯ

พระญาณวราภรณ์ (วัดบวรนิเวศวิหาร)

ภาวนาวิธี

ภาวนาวิธ

บัดนี้จะแสดงวิธีเจริญสมถภาวนาแลวิปัสสนาภาวนา ซึ่งเป็นของ
ควรจะพึงปฏิบัติ แต่จะกล่าวในสมถกรรมเครื่องระงับใจก่อน ในเบื้องต้นนี้
แม้จะผิดแบบแผนของท่านไปบ้าง ก็แต่เพียงหาอุบายที่จะให้จิตระงับได้เท่านั้น
เมื่อถึงที่สุดคือจิตเป็นเอกัคคตาแล้วก็เป็นอย่างเดียวกัน กรรณฐานซึ่งเป็นอารมณ์
ที่ยึดหนึ่งของจิตนั้นมีมาก แต่จะเลือกเอาในมหาสติปัฏฐานมาตั้งไว้พอเป็น
ตัวอย่าง คือกระดุกเป็นท่อน ๑ กระดุกผุ ๑ กระดุกเป็นจุน (เป็นผง) ๑

การที่จะทำจิตให้ระงับนิ่งอยู่ได้ต้องอาศัยอารมณ์คือรูปเป็นที่ตั้ง
จึงเรียกว่า รูปกรรณฐาน ถ้าจะเปรียบอารมณ์ คือรูปนั้นเหมือนหลักจิตฐาน
เหมือนโค ถ้าเอาโคผูกไว้กับหลักให้ดีแล้ว ถึงโคจะดิ้นรนไปอย่างไรก็ไม่พ้น
หลักไปได้ ถึงอรุปรกรรณฐานก็ต้องกำหนดเอาเวทนาเป็นที่ยึดของจิตเหมือนกัน
แต่ในที่นี้จะว่าแต่รูปกรรณฐานส่วนเดียวเท่านั้น เมื่อจะเจริญกรรณฐาน กำหนด
เอาท่อนกระดุกเป็นอารมณ์ ยึดของจิตนั้นจะเอากระดุกมือหรือกระดุกเท้า
กระดุกแข้ง กระดุกขา ก็ตาม หรือท่อนใดท่อนหนึ่ง หรือทั้งกายก็ตาม
แล้วแต่ความถนัดมาเป็นที่ตั้ง ยึดของจิตก็ได้ แต่จะว่าตามแบบของท่านพอ
เป็นตัวอย่าง คือให้เพ่งจิตลงให้เห็นกระดุกมือเป็นต้น ให้เห็นขาวปรากฏอยู่
ทีเดียว ประหนึ่งว่าเห็นด้วยจักษุหนึ่งอยู่ได้นาน ไม่นึกไม่คิดอารมณ์อื่นต่อไป
นี้และเรียกว่า เอกัคคตาจิต คือจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง เมื่อจิตนิ่งอยู่ได้ดังนี้
แล้วก็พ้นจากนิวรณ์ ๕ มีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้นได้ชั่วคราว แม้จะเพ่งจิตลง

ในกระดูกผุหรือกระดูกเป็นจุน ก็มีวิธีอันเดียวกัน แปลกแต่สัจฐานต่างกัน การที่เพ่งกระดูกนี้ คือกระดูกตัวเอง ถ้าไม่เห็นจริงเพ่งกระดูกผู้อื่นเอามาเทียบกันเข้า ถ้าจะเจริญสมณให้ติดต่อกับวิบัสสนาสืบไป ก็ให้เอาความที่เพ่งเห็นกระดูกทั้งท่อนแล้วกลายเป็นกระดูกผุแล้วกลายเป็นจุนไปนั้นเป็นพยาน ความที่กระดูกกลายเป็นไปได้ดังนี้ ก็บอกว่าไม่เที่ยงอยู่ในตัวนั่นเอง เมื่อชั้นนี้ยังประชุมอยู่ (คือเป็นอยู่) ความไม่สบายมีอยู่เป็นนิตย์ ความไม่สบายที่เป็นอยู่ดังนี้ ไม่มาจากที่อื่นเลย เป็นขึ้นในชั้นนั้นเองหรือจะว่าชั้นนี้เป็นอยู่เองก็ได้ ความไม่สบายนี้ใช้ว่าจะนิ่งอยู่ที่เดียวก็หาไม่ มีแต่จะรุกรันไปหาความสิ้นไปเสื่อมไปอยู่เป็นนิตย์ โดยธรรมดาไม่มีเวลาที่จะหยุดหย่อนเลย แม้แต่จะหยุดพักสักขณะหนึ่งก็ไม่มีความเป็นไปดังนั้นก็หมดอำนาจที่จะป้องกันหรือห้ามปรามได้ ความที่ห้ามไม่ได้นี้ ก็เพราะไม่มีตัว ไม่ใช่ตัวจึงห้ามกันไม่ได้

เมื่อเห็นแจ้งประจักษ์ชัดด้วยปัญญาแล้ว ความเบื่อหน่ายในอารมณ์ต่าง ๆ มีรูปเป็นต้นก็บังเกิดให้รู้สึกขึ้นได้เอง เมื่อเจริญสมณแล้ววิบัสสนามาได้เพียงเท่านั้น โดยความจริงแล้ว กรรม ผลของกรรม และกรรมเครื่องเศร้าหมองใจก็จะน้อยลงได้ด้วยประการฉะนี้ พรรณาความมาในภาวนาวิธี โดยความสังเขปแต่เพียง

พระธรรมเจดีย์ (วัดอรุณราชวราราม)

พิมพ์ที่: บริษัทชุมนุมช่าง จำกัด (แผนกการพิมพ์) 231 หลังอาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง พระนคร
โทร. 816493-61810 นายชม สุขปรีมัตถ์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 12 มีนาคม 2511